

經學教科書第二冊

儀徵劉師培申叔

第一課 易經總義

漢書藝文志云詩書禮樂春秋五者五常之道而易爲之原故易經之書爲六經之首今先舉易經之大綱條列如左

一 易經之名義

參同契曰日月爲易虞翻注云字從日下月

說文曰祕書說日月爲易象陰陽也

乾鑿度云渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之

不聞循之不得故曰易

案此即易經所謂揲始其詳見後課哲學條

二 易經之作用

繫辭曰夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

鄭玄周易道注云易道

周普無
所不被

又曰易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

又曰列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

又曰易彌綸天地之道

又曰易之爲書也廣大悉備有天道有地道有人道

三易經之義旨

禮記祭義篇云昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易

禮記經解篇云潔淨精微易教也

春秋繁露曰易明其知

莊子曰易以道陰陽

史記曰易著天地陰陽四時

五行二字衍

故長于變 易以道化

淮南子云易之失鬼注云易以氣定吉凶故鬼

又云易之義清明條達

鄭玄六藝論易者陰陽之象天地之所變化政教之所從生
四讀易之法

繫辭云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

褚澄曰雖有體不可以一體求屢遷不可以一遷執

焦循曰學易者必先知伏羲未作八卦前係何世界伏羲作
八卦重爲六十四卦何以能治天下神農堯舜文王周公孔
子何奉此卦畫爲萬古修己治人之道

又曰易經一書不外比例引伸易辭俱是舉一隅欲人三反
以上所言皆易經一書之總綱也治易者當用褚氏焦氏之法
以求之庶乎可以通易學矣

第二課 易經卦名

易經當伏義時僅有八卦即

乾三 坤三 坎三 離三 艮三 震三 兌三 巽三 乾

爲天 坤爲地 坎爲水 離爲火 艮爲山 震爲雷 兌

爲澤 巽爲風

後聖有作重爲六十四卦

孔穎達云王弼以重卦爲伏義作或
以爲神農作案三國志高貴鄉公云

後聖重之爲六十四
此語最審慎今用之

重卦者合八卦中之二卦爲一卦即繫辭所謂因而重之也故
其卦六十有四

乾三三上下乾 與三三上下乾相合爲訟三三 與三三上下乾相合爲履三三

與三三上下乾相合爲否三三 與三三上下乾相合爲同人三三 與三三上下乾相合

爲无妄三三 與三三上下乾相合爲遯三三 與三三上下乾相合爲姤三三

坤三三上下坤 與三三上下坤相合爲師三三 與三三上下坤相合爲泰三三

與三三上下坤相合爲謙三三 與三三上下坤相合爲臨三三 與三三上下坤相合爲

復☰☷ 與☳☵相合爲明夷☷☳ 與☳☵相合爲升☰☷

坎☵☶ 與☳☵相合爲屯☳☶ 與☳☵相合爲需☵☶

與☳☵相合爲比☵☶ 與☳☵相合爲井☳☵ 與☳☵相合爲

節☳☵ 與☳☵相合爲既濟☵☲ 與☳☵相合爲蹇☵☶

離☲☵ 與☳☵相合爲大有☲☱ 與☳☵相合爲噬嗑☲☲

☳☵ 與☳☵相合爲晉☲☳ 與☳☵相合爲睽☲☵ 與☳☵相

合爲鼎☲☱ 與☳☵相合爲旅☲☷ 與☳☵相合爲未濟☲☵

☳☵

艮☶☶ 與☳☵相合爲蒙☶☳ 與☳☵相合爲蠱☶☲

與☳☵相合爲賁☶☲ 與☳☵相合爲剝☶☲ 與☳☵相合爲

大畜☶☰ 與☳☵相合爲頤☶☲ 與☳☵相合爲損☶☲

震☳☳ 與☳☵相合爲豫☳☱ 與☳☵相合爲恆☳☶

與☳☵相合爲大壯☳☳ 與☳☵相合爲解☳☱ 與☳☵相合

爲歸妹三三 與三相合爲豐三三 與三相合爲小過三

三

兌三三上下兌 與三相合爲隨三三 與三相合爲大過三三

與三相合爲咸三三 與三相合爲夬三三 與三相合爲

萃三三 與三相合爲困三三 與三相合爲革三三

巽三三上下巽 與三相合爲小畜三三 與三相合爲觀三三

與三相合爲家人三三 與三相合爲益三三 與三相

合爲漸三三 與三相合爲中孚三三 與三相合爲渙三

三

六十四卦之次第俱見于上下經

上經三十卦下經三十四卦

六十四卦遞生之故俱見于序卦傳學者彙而觀之可也

第三課 卦名釋義

六十四卦各有名繫辭曰不易乎世不成乎名名者命也名起于言先有此義乃錫此名先有此物乃有此象易經卦各有名夫乾坤坎離名也健順陷麗義也惟先有健順陷麗之義然後有乾坤坎離之名卦義在先卦名在後卦名者以一字代表一卦之義者也其取名之義有四一曰言其德二曰言其用三曰言其象四曰指其事

言其德如乾健也坤順也是言其用如咸感也是言其象如屯盈也坎陷也是指其事如訟卦師卦是

易經彖傳象傳繫辭序卦說卦雜卦有以一字釋卦名者有以一義釋卦名者有以二義不齊此四端惟訓釋之法有以本字訓本字者有以有無方之字訓無偏旁之字者有以雙聲疊韻之字訓本字者有以同義之字訓本字者亦分爲四類

以本字訓本字者此由字包數音音包數義或以虛義釋實

義或以此音推彼音如蒙者蒙也剝者剝也是

以有偏旁之字釋無偏旁之字者由於字義字義起於右旁之聲故右旁爲聲之字一字有數多之義後人昌造合體之字故以合體之字釋獨體之義如咸感也夬決也是

以雙聲疊韻之字訓本字者由于上古之時一字一義因語言不同分爲數字故音近之字義卽相同如乾健也坤順也是

以同義之字訓本字者由于一字各有界說各有義象故一字必有所該之義如震動也艮止也是

今將彖傳象傳繫辭說卦序卦雜卦訓釋卦名之說分列如左
凡言其德者加口于下言其用者加○于下言其象者加◎
于下指其事者加、于下

卦名一象傳一象傳一繫辭一說卦傳一序卦一雜卦

乾	大哉 <small>乾元</small> ◎	健	天下之口	健也	口	剛	口
坤	至哉 <small>坤元</small> ◎	至順也	天下之口	順也	口	柔	口
屯						盈也	◎
蒙						蒙也物之稚也	◎
需	須也					飲食之道也	◎
訟						不親也	◎
師	眾也					眾也	◎
比	輔下順從也					比也	◎
小畜						樂	◎
履	下順從也		德之口			有禮	◎
泰						通也	◎
否						反其類也	◎
同人						親也	◎

大有

謙

豫

隨

THE

臨

親

噬嗑

音

創

復

无妄

大音

剝也柔
變剛也

德之口

德之本也

事也。

大也

合也。

飾也。

剝也。

嘽也

輕口

忘
L

無故

則飾

與

求

食

也无餅

爛山

反

災患

時

蹇	睽	家人	明夷	晉	大壯	遯	恆	咸	離	坎	大過	頤
難也、				進也○	壯大者、 壯也		久也□	感也○	麗也○	重險也○	大者、 過也	
							固德之口					
									明也口 麗也○	陷也○		
難也、	乖也○		傷也、			退也○	久也□		麗也○	陷也○		養也○
難也、	外也○	內也○	誅也、	盡也○	止○	退○	久也口	速也口	離上而 坎下也○		類也○	養正○

艮	震	鼎	革	井	困	升	萃	姤	夬	益	損	解
止也○		象也○			剛揜也○		聚也○	遇也○	決也○			
				德之口也○	德之口也○					德之口也○	德之口也○	
止也○	動也○											
止也○	動也○						聚也○	遇也○	決也○			緩也○
止也○	起也○	取新○	去故○	通○	相遇也○	不來也○	聚也○	遇也○	決也○		盛衰之始○	緩也○

易卦始于伏羲

繫辭曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

其用有四一曰明人倫以乾坤示夫婦之像即以坎離震巽兌艮爲六子以示父子兄弟之倫

陸賈新語曰先聖乃仰觀於天俯察地理圖書乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通曰古之時未有三綱六紀民人知有母不知有父於是伏羲仰觀象于天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以定下焦循曰序卦傳所言有天地一節所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同于禽獸父子君臣上下禮義必始于夫婦以知識未開之民

者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生
故伏羲畫卦爲知母不知父者示也觀乾坤定位而復一索
再索三索以生六子六子者一索得震爲長男一索得巽爲
長女再索得坎爲中男再索得離爲中
女三索得艮爲少男三索得兌爲少女有父子而長少乃可
序故伏羲之卦首定乾坤也其說甚精故易經多言倫理學

見後
課

二曰定人品以陰陽二字爲一切善惡邪正各名詞之代表以
崇正黜邪

說文引祕書說易象陰陽莊子曰易以道陰陽晉紀膽曰伏
羲作八卦陰陽之理盡矣是易經以言陰陽爲主然繫辭云
觀變于陰陽而立卦一陰一陽之謂道說卦傳曰立天之道
曰陰與陽則陰陽之說始于伏羲管子言伏羲作造六炁以
迎陰陽尤其確證也陰陽之說既始于伏羲然陰陽二字不

獨爲一切對待名詞之代表見後且以陰陽衡人品凡易經

所謂剛柔內外君子小人均以陰陽二字代其用見後故知

伏羲之言陰陽所以示人民立身之表率也與空談易理不

同易經爲修身之書亦詳見下課

第五課 釋三易

古有三易夏易曰連山商易曰歸藏與周易相合名曰三易西

周之時太卜掌之

周禮太卜職云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春以連

山屬伏羲歸藏屬黃帝鄭志云近儒皆以爲夏殷

蓋三易均裨卜筮之用其卦名相同其不同者有三一曰序次

不同二曰占法不同三曰卦辭不同

顧炎武謂連山歸藏本不名易因周易之名遂混稱之爲易

耳

序次不同者連山以艮爲首歸藏以坤爲首周易則以乾爲首
周禮賈疏云名曰連山似山出內氣也者此連山易其卦以
純艮爲首歸藏者萬物莫不歸而藏于其中者此歸藏易以
純坤爲首又云周以十一月爲正天統故以乾爲首殷以十
二月爲正地統故以坤爲首夏以十三月爲正人統人無爲
卦首之理艮漸正月故以艮爲首也又案禮記禮運篇云孔
子曰吾欲觀夏道是故至宋而不足徵也吾得坤乾焉坤乾
即歸藏言坤乾不言乾坤此商易以坤爲首之確證

占法不同者夏殷易以七八不變爲占周易以九六變者爲占
周禮賈疏云按襄九年左傳云穆姜薨于東宮始往而筮之
遇艮之八注云爻在初六九三六四六五上九惟六二不變
連山歸藏之占以不變者爲正但周易占九六而云遇艮之
八是據夏殷不變爲占之事云惠棟周易述曰夏商占七八

文王始用九六以變者爲占

卦辭不同者左傳所引古易之文多爲周易所無

如僖十五年傳秦伯伐晉所引千乘三去獲其雄狐成十六年傳晉侯及楚子戰于鄢陵所引南國蹇射其元王中厥目均今周易所無足證夏殷易之文殊于周易

此皆周易殊于夏殷之證列國之時夏殷之易猶與周易並行如穆姜秦伯晉侯所用之易是

秦代以後所存者僅周易而夏殷之易俱亡其所以湮滅者一則國亡之故一則未經孔子編訂之故也故秦漢以來所治之易均周易近世所有歸藏係偽書又近儒莊氏宋氏均均以歸藏爲說文所從出亦可參攷實則僅三易中之一種耳或以周非朝名乃周書之義非也

第六課 釋周易之旨

周易之宗旨所以發揮有周一代之政教典章也易經之書夏

商二代均有之而周易一書則興于殷末周初繫辭有言易之興也其當殷之末世周之盛德耶此其確證是則周易者乃文王周公自述其宗旨之書也故全書之旨約有三端試述之如左

一曰言陰陽而不言五行

伏羲畫卦以天地爲首又以天秉陽而地秉陰

禮運

由陰陽而

生四時故易經者即伏羲所創之宗教也若五行之說以金

木水火土爲體始于黃帝物有其官及夏禹以五行爲宗教

舉聲味容色皆入于五行而一切天文

如五紀是

卜筮

如稽疑是

雜占

如庶徵是

悉該入五行之中並以五行該人事演爲九疇而伏羲

陰陽教頓衰然大禹復攻克曹魏屈驚有扈之邦以推行其

教

呂覽

有扈氏威侮五行則夏啓克其國蓋有扈信陰陽而斥

五行也殷人亦信五行故以五紀官而洪範之書傳于箕子

惟周處西方即有扈故墟故文王治易崇陰陽而黜五行復
取法兩儀四時以立六官此陰陽教戰勝五行教之始也故
易經不言五行孔子師文王之意亦不言五行荀卿所斥漢孟喜言陰陽氣無箕子箕子爲信五行之人即言易
經中無五行之說也西漢之焦京東漢之鄭馬宋之陳搏近
儒之孔廣森錢塘均雜以五行之說緣飾易經失易經之家
法矣

二曰言人事而兼言天事

周代以神道設教故易經以天爲萬物之主宰觀卦曰聖人
以神道設教而天下服是其證也又以人事與天事相表裏
故卜筮之學亦出于易王弼及程朱諸儒均以人事說易漢
儒專以天事說易均失之于偏周易者以人事爲主而以
天道統人事者也

其所以然者則因所
處之時爲神權時代

三曰言周禮而不言古禮

周禮者時王之制也周易爲周書故所言均時王之制此韓

宣子所由以周易爲周禮也

其詳見後課

以上三端均周易一書之大旨也學者能明于周易之宗旨曉然于周易爲有周一代之書則周易之大義不難瞭然明晰矣

第七課 論易有三義

易字含有三義乾鑿度云孔子曰易者易也變易也不易也鄭玄易贊曰易之爲名也一言而函三義易簡一也變易二也不易三也是易字含有三義之證試即此三者引伸之

一曰簡易即儒家反約行簡道家抱一之說所從出

繫辭上曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從又云易簡而天下之理得矣又繫辭下曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又曰夫乾天下之至健也德行恆易以知險

夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻揚子法言五百篇云或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所以爲簡易也已簡已易矣焉支焉離皆言簡易之道者也若夫孟子之言反約老子言抱一爲天下式凡治學治國持挈綱提要之旨者均由簡易之義而生者也

一二曰變易即漢儒改制更新之說所從出

繫辭曰變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適又曰生生之謂易生生不已即變化也鄭玄云易者揲蓍變易之數可占者宋人胡瑗曰易者專變易之義蓋變易之道天人之理也程子曰易變易也隨時變易以從道朱子謂易爲交易變易之義章學誠文史通義曰易之爲義實該義農來不相沿襲之法數也易之初見于文字則帝典之平在朔易孔傳謂歲改易而周人即取以名揲卦之書

則王者改制更新之義顯然可知矣又曰易以天地改時湯武革命爲革之卦義則易之隨時廢興豈有異乎案此說即近世改制變法之說所從出也

三曰不易即儒家則古稱先漢儒天不變道亦不變之說所從出

繫辭曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣此皆指理之有定道之不易者言也禮大傳曰其不可得變革者則有矣親親也尊尊也男女有別此其不得與民變革也案不變之說即近世守舊之說所由來也

此皆易經之大義也乾鑿度所引孔子之說或即孔子論易之詞乎

第八課 釋彖辭

彖辭者文王之所作也

繫辭曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又晉阮籍曰文王係其辭於是歸藏逝而周易興蓋文王革商爲周易因取伏羲之卦而係以彖辭

彖訓爲材言以彖辭分析每卦中所含之意也

繫辭曰彖者材也阮元曰彖字古音當讀若弛音近于材故彖訓爲材音義相兼方言曰蠡者分也蠡當訓爲分則彖字本訓爲分可知矣材即裁也孔子所訓之材言用此彖辭說卦象以分之也其說最精朱子以彖爲斷當爲近是焦循訓爲遞非也

故彖辭爲每卦之界說而每卦所含之情所包之象均該于彖辭之中

案繫辭曰彖以情言又曰彖者言乎象者也是每卦之情

象均該于彖辭故彖辭爲每卦提要之詞繫辭曰智者觀其
彖辭則思過半矣言彖辭既解則一卦之大義均可解也
彖辭立十二字爲全經之標字各一義即元亨利貞吉凶悔吝
厲孚無咎是也易經各卦於此十二字之中有含有數字之義
者有僅含一二字之義者均於彖辭見其凡

元之謂言始也

乾象

善之長也

乾文

萬物所資始也

乾卦

亨之謂言通也

廣韻

嘉之會也

乾文

觀會通而行典禮之義也

繫辭

利者義之和也

乾文

利物足以和義

同上

利者變而通之之謂

繫辭

貞者事之幹也

乾文

貞固足以幹事貞者正也

師卦

吉凶者得失之象也吉凶生於外愛惡相攻而吉凶生

繫辭

悔吝者憂虞之象也言乎其小疵也遠近相取而悔吝生

繫辭

厲者危也厲與孚並言

卦

凡未悔吝者均爲厲

焦循易通釋

无咎者善補過也

繫辭

凡既悔吝者均爲無咎

焦循易通釋

十二字之中又以吉凶二字爲總綱元亨利均吉貞則凶吉

相兼

此即守舊不化固執己見者有得有失之謂也

悔吝可以由凶而入吉未悔吝

則凶是曰厲既悔吝則吉是曰無咎

彖辭有舉所標之字而自釋之者

如蒙亨下云童蒙求我謙亨下云君子有終是

餘可類推

有首一字舉卦名與下連貫爲義者

如同人于野否之匪人履虎尾是

餘可類推

然皆文王所繫之辭故易經者文王之學也

第九課 釋爻辭上

爻辭者或以爲文王所作或以爲周公所作

陳澧東塾讀書記云繫辭傳易之興也其當殷之末世周之

盛德邪當文王與紂之事邪左傳昭二年孔疏云鄭玄云據此言以易是文王所作斷可知矣但易之爻辭有箕子之明夷利貞又云王用享于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福故先代大儒鄭眾賈逵等或以爲卦下之彖辭文王所作爻下之象辭周公所作雖復紛競既久無能決其是非禮謂孔子言易之興但揣度其世與事而未明言文王所作也孔子所未言後儒當闕疑而已何必紛競乎惠定宇必以爲文王作所撰周易述用趙賓說而小變之以箕子爲其子又據禹貢冀州治梁及岐爾雅梁山晉望也因謂岐山亦冀州之望夏都冀州王用享于岐山者爲夏王紂曲如此更可以不必矣其說最精

蓋各卦均爲重卦故卦各六爻所謂因而重之爻在其中也

合六十四卦計之共三百八十四爻

每爻必有義就爻義而釋之者謂之爻詞

凡易道從下升故卦爻亦由下而上最下之爻爲初爻其上爲二爻其上爲三爻其上爲四爻又其上爲五爻又其上爲上爻例如

上五四 三二初 上五四 三二初

離三 三 三 有大三 三 三

由初爻至三爻爲上卦由四爻至上爻爲下卦凡爻之作一形者均爲陽爻凡爻之作一形者均爲陰爻

陽爻均從乾來陰爻均從坤來

陽爻稱九陰爻稱六

如陽爻之卦初爻稱初九二爻稱九二二三爻稱九三四爻稱九四五爻稱九五六爻稱上九陰爻之卦初爻稱初六二爻稱六二三爻稱六三四爻稱六四五爻稱六五六爻稱上六

凡一卦之中雜有陽爻陰爻者則陰爻均稱六陽爻均稱九
爻者效也所以效天下之動也道有變動故曰爻爻有等故曰
物物相雜故曰文物不當故吉凶生蓋爻義取于交說文云爻
交也易之有爻所以表參伍錯綜之象者也而參伍錯綜之象
必待變動而後著此旁通相錯卦變三端所由爲治易學者之
要義也

見下
課

第十課 釋爻辭下

周易各爻凡其象相同者則所用之辭亦多相同大抵內卦爲
主外卦爲朋陽爻爲剛爲君子爲吉爲存陰爻爲柔爲小人爲
凶爲亡此易例之大略也然各爻所稱均有一定之例試揭之
如左

凡二五爻稱中

乾文言九二坤六五餘可類推亦稱中正需訟井

傳晉六二象傳亦稱正中

比隨巽九五象傳亦稱正履否遯九五亦稱

中直同人九五亦稱直坤六二未亦稱中道蠱九二亦稱中

行師六五亦稱黃坤六五離

凡三四爻稱內中孚亦稱際泰九三亦稱或乾九四亦稱

疑豫六三亦稱商兌六四亦稱進退乾九三亦稱來

往坎九三亦稱次且夬九四

凡初爻稱始坤初六亦稱下乾初九亦稱卑謙初六亦稱足

剝初六亦稱趾賁初六亦稱履坤初九亦稱履噬九亦稱藉

大過初六亦稱尾濟初九亦稱窮旅初九亦稱隱亦稱潛乾初九

凡上爻稱終需比復夬上九亦稱上履大有姤鼎巽上九亦

稱尚小畜上九亦稱高蠱上九亦稱亢乾上九亦稱窮坤上六亦

上六亦稱天大有上六亦稱首比上六亦稱頂大過

亦稱角晉上九亦稱何噬上九

有指其方位而言者即繫辭所謂旁行而不流也其例如左

凡外卦爲西南內卦爲東北五爲南四爲西三爲北二爲東
上爲南方之外卦三四爲左三五爲右初爲前上爲後

鄭叔
續讀

識書偶

有指其地而言者即繫辭所謂各指其所之也其例如左

凡初爲國門二爲野三爲都鄙之邑四爲侯國五爲疆場

鄭氏

讀書
偶識

有指其位而言者即繫辭所謂列貴賤者存乎位也其例如左

凡初爲元士二爲大夫爲家三爲君子爲三公四爲諸侯五

爲天王爲大君爲大人爲聖人上爲首爲宗廟

易例及讀
書偶識

數例以外易爻之例尙多均見於焦氏易通釋惠氏易例今舉

其要者著于左

凡爻之在上者于下爲承爻之在下者于上爲承陰承陽則

順陽乘陰則逆

凡初爻之義從二爻而定三爻四爻之義從五爻定者謂之往凡二五兩爻更端而起義先於初四三上四爻者謂之來凡以陽爻乘陰爻者爲據非所據而據者名必辱

凡由此卦二爻通彼卦二爻者謂之至謂之括謂之假謂之懷

此皆易經之例也學者引而伸之觸類而長之則易學不難明矣

第十一課 釋易象

周易一書本名易象

惠定宇以象爲書名且謂古易只名爲象其說甚精

易例曰八卦者

由納甲而生故繫辭曰在天成象易者象也象也象也者象也古只名象象陶謨曰予欲觀古人之象是也至周始有三易之名然春秋傳曰見易象則象之名猶未亡也

象也者以萬物之體皆有自然之象古人舉眾物不齊之象悉分括于各卦之中象也者像也像此者也擬形容以象物宜故古人立象以盡意後人觀象以明吉凶易之有卦象猶詩之有比興也

蓋象與形不同形屬于質體象屬于形容故成象與成形並言象與卦不同卦可該象象不可該卦故立象與設卦並言而復言八卦成列象在其中也

說文云象南越大獸也而用象字孔子作易傳曰象也者像也又曰天垂象釋文云像擬也蓋象生南越為北方人民所未見故言及于象皆出正擬像之詞韓非子曰人希見生象有案其圖以想其生故凡人之所意想者皆謂之象蓋形者有寔狀可指者也而象者無寔狀可指而以虛形擬之者也古人以虛形擬南方之象故凡言事物之虛形者皆謂之象象辭者易之取虛形者也

周易本有象經今象傳存而象經亡故易有佚象凡見于序卦傳及國語左傳諸書者皆象經之佚義也

見於序卦傳者如帝出乎震一節以下皆是也

見於左傳者如坤土也巽風也離爲牛之類是也

見於國語者如坤母也震長也坎眾也車震也之類是也

漢儒說經多引易象佚文蓋亦古經義之僅存者也

近儒張惠言舉鄭氏易象毛西河亦略引諸家易象二十七

則而方申於虞氏易象外復輯諸家易象別錄共得佚象一

千四百七十一則古象經之文蓋備於此矣

此書刊入方氏易學五書中

蓋象分四類即天地人物是或一卦而取數象或數卦而同一象

一取象於天 如乾爲天震爲雷是

二取象於地 如坤爲地艮爲山震爲大塗是

三取象於人

如乾爲父是

又有取象人身者如巽爲廣類有取象人情者如震爲決躁有

取象人病者如坎爲心病

四取象於物

析爲動物

如乾爲馬一節

植物

如乾爲木果

珍寶

如乾爲玉器

器物

如乾為布

物形

如乾為圖

物色

如震為玄黃

六類

後儒不知象之有經或以卦畫為象或以爻辭為象均失之矣

易以設卦與設象並言則卦非象又言爻象動乎內則象非

爻

至王弼創得意忘象之論而漢儒以象說易者其說漸亡宋人作易注者亦舍實象而言虛理夫易象之說固近穿鑿謂之不易明則可若舉而廢之夫豈可哉

第十二課 釋十翼

孔子所釋之易謂之十翼十翼者上彖下象上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦也皆謂之傳翼也者以傳輔經之謂也按班固謂孔子晚而學易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼是也鄭康成孔穎達本以上彖下象上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦當之

先儒多主此

至宋胡旦

謂彖傳大象小

象上繫下繫乾

或言坤文言說 胡瑗 謂上繫下象下象大象小象文言 鄭樵 謂大

象序卦雜卦 象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦 吳仁傑 謂象傳象傳繫辭

下說卦序 諸儒其說不一 見經考 今按經分上下則彖象釋卦

亦當隨經而分故二呂氏 大防 據孔鄭之說定為十二篇 顏

古曰上下 朱子本義因之無容異議矣

彖傳者即大哉乾元以下之文是也經皆稱彖曰以別之所以

引伸文王象詞之說也

如大哉乾元萬物資始即釋象經之元字品物流行即釋亨

字乾道變化即釋利字保合太和乃利貞即釋貞字餘可類

推

象傳者有大象有小象大象者即天行健以下之文是也乃孔

子釋古象經之文大抵先言每卦所從之象 即卦所從上而使人

法易象以作事也

如雲雷屯即言其所從上下卦之象其例甚多又言君子以經綸即所以使人法易象以作事也可閱正義

小象者即潛龍勿用陽在下也以下之文是乃孔子分釋六爻之詞經于大象小象皆各稱象曰以別之

有按本卦之爻以釋之者有此卦之爻附於他卦釋之者

氏易通釋

見焦

文言者文飾之言所以釋每卦之用每卦之德也僅乾坤有之阮元曰文者文飾之言也故奇偶相生聲韻相叶而乾坤文言多用偶句其說甚精蓋文言者乃寡其詞協其音以文飾其言之謂也

繫辭亦分上下天尊地卑以下爲上繫八卦成列以下爲下繫繫辭之用有三一曰溯易義之起源二曰推易學之作用三曰雜釋卦辭之義以補象傳之缺蓋孔門哲學之講義也

說卦傳者昔者聖人之作易以下之文是也共十有一章

說卦傳多用易經古象辭乃偏于言象者若繫辭則偏于言理

序卦傳者即有天地然後萬物生以下之辭也雜卦傳者即乾剛坤柔以下之文是也序卦分上下二篇而雜卦僅一篇

序卦言六十四卦相承相生之序雜卦於反卦及正對之卦對舉而言

蓋孔子之十翼即此後天之筮疏此孔子贊易之功也

第十三章 說筮法

人心不能無所爲凡作一事欲先預料其吉凶成敗而後筮法以興筮法者以蓍神撰成卦形復於撰成之卦察其變動者爲何爻取原爻之文以釋之以驗作事之吉凶成敗

例如周史以易見陳侯陳侯使筮之遇觀之否曰是爲觀國

之光利用賓於王此其代陳有國乎 觀三三三 四爻變而

爲否三三三 遇觀之否即占得觀卦第四爻 觀國之光二

語引原爻之文也此其代陳有國稱原爻之文以驗其作事

之吉也吉者必成 崔子欲娶東郭姜筮之遇困之大過陳文子曰

妻不可娶也其繇曰困於石據於蒺藜入于其宮不見其妻

凶略下 困三三三 三爻變而爲大過三三三 遇困之大過即占

得困卦第三爻 困於石數語引原爻之文也以下則釋原

爻之文以驗其作事之凶也凶者必敗

蓋古人以易爻之文占吉凶成敗由今人之用古人詩語爲數

本也然古人作易非爲卜筮而設故易有聖人之道四卜筮僅

居其一繫辭言君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩

其占即所謂以言者尙其辭以動者尙其變也故不必假諸卜

筮繫辭又言人謀鬼謀百姓與能蓋百姓即下民未能以道喻

所欲者吉與利所忌者凶與災欲與忌交錮於中不能無疑古人即以所作之易用爲卜筮即神道設教之義使之以趨吉避凶之心化爲遷善改過之心故於尙辭尙變之外抑且尙占非果有所謂神而化之之道也

此理焦循易圖略言之最詳

其言曰天傳云探賈索隱鉤深之

豐者存乎卦鼓天著龜又動者存乎舞辭以盡神之又云極天下之
蹟者存乎通神而明之存乎其失人默而報成之即疑也而信存乎
德行之存乎云因貳以濟民之行以明其失所得之而報成之即疑也而信存乎
疑而使之遷善改過以從其行疑所以轉移於吉凶之不言而信
豐勉之民不能自喻於善因其行疑而轉移於吉凶之不言而信
勉強以自改過則所以動百之百姓也假卜筮之事而易之在此行
也天下之易之於民之行乎百姓是與神吉凶乃與民同患傳云是以
乎百姓之易之於民之行乎百姓是與神吉凶乃與民同患傳云是以
於天之道而察於民之行乎百姓是與神吉凶乃與民同患傳云是以
戒凶而神明其德夫教察其於民之故知民疑于前與民同患傳云是以
吉凶而神明其德夫教察其於民之故知民疑于前與民同患傳云是以
明其德所謂以濟民其德也君子神明其德亦民疑于前與民同患傳云是以
而神道設教以明其德也君子神明其德亦民疑于前與民同患傳云是以
豐也易爲君子之謀用易之於卜筮則爲小筮人以謀此筮非作道即以易

之道也而
豈有二哉

故易不可以占險

見左傳昭十二年蓋易經之戒惡戒之於未爲之先顧炎武曰卜筮者先王所以教人去利懷仁義也又曰易以前民用也非以爲人前知也求前知非聖人之道焦循曰易非徒卜筮之書乃寡過之書也古之卜筮所以教人寡過也

後世術士家言多託之周易非周易之旨也亦可謂之虛妄矣

第十四課 說互體一

卜筮之法用互卦以與正卦相參謂之互體

此即古太卜所用占法而說卦傳所謂分陰分陽迭用柔剛者也繫辭下云若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二與四同功而異位三與五同功而異位此言二至四三至五兩體交互各成一卦也是爲互體之正例試舉之如

左

一爲二三四三爻互卦之法

即繫辭所謂二與四同功異位也鄭氏蒙卦注云互體震同人彖注云卦體有巽恆九三爻注云互體於乾困彖傳云互體離此二三四三爻互卦之法也試演其式如左

蒙

上坎下艮

二三四互震

同人

上乾下離

二三四

互巽

困

上兌下坎

二三四互離

恆

上巽下震

二三四互乾

又左氏傳莊二十二年陳侯使周史筮遇觀之否曰風爲天於土上山也蓋巽變爲乾故曰風爲天乾在坤上故曰於土上自二至四爲艮艮爲山試演其式如左

觀

上坤下巽

六四變則上卦乾爲

三與三合成否

三

上乾下坤

中三爻爲

此即春秋時所用二三四三爻交互

成卦之法餘可類推

一爲三四五三爻互卦之法

即繫辭所謂三與五同功而異位也鄭氏大畜卦六四爻注云互體震離九四爻注云互體兌損彖注云互體坤此三四五三爻互卦之法也今演其式如左

大畜

上乾下艮

三四五互震

離

上離下離

三四五

互兌

蒙

上艮下坎

三四五互坤

又左氏傳僖十五年晉史蘇占嫁伯姬遇歸妹之睽又云爲雷爲火爲羸敗姬

服注云秦水位三至五有坎象水勝火今演其式如左

歸妹

上兌下震

上六變則爲睽

離

三四五互坎

三此即春秋時所用三四五三爻交互成卦之法餘可類推試將以上所舉二例彙列如左以發其凡

屯

三三
上坎下震

二三四互坤

三四五互艮

否

三三
上乾下坤

二三四互艮

三四五互巽

同人
三三
上乾下離

二三四互巽

三四五互乾

第十五課 說互體二

易卦互體之法於三畫互體法之外復有四畫互體法漢儒言之較詳今詳攷之約有三例

曰中四爻互體之法

即以此卦中四爻易為他卦上半下半四爻中增二爻另成一卦

虞氏大畜九三爻注云謂二已變二至五體師象睽初九爻

注云四動得位二至五體復豐初九爻注云五動體姤遇此

中四畫互體之法也今演其式如左餘可類推

大畜

三三
上乾下艮

中四畫互歸妹

三故中四畫互師

睽

三三
上離下艮

中四畫互既濟

故中四畫互復三三

豐三三上震下離中四畫互大過三三若六五變則為革三三故

中四畫互姤三三

曰下四爻互卦之法即以此卦下四爻易為他卦上半

虞氏蠱六四爻注云四陰體大過本末弱无妄象傳注云體

頤養象小過六二爻注云得正體姤遇象此下四爻交互之

法也今演其式如左餘可類推

蠱三三上巽下艮下四畫互大過三三

无妄三三上乾下震下四畫互頤三三

小過三三上震下艮下四畫互漸三三若六二變則為恆三三

故下四畫互姤三三

曰上四爻互卦之法即以此卦上四爻易為他卦上半

虞氏大畜六五爻注云三至上體頤象豐上六爻注云三至

上體大壯屋象兌象傳注云三至上體大過此下四爻交互之法也今演其式如左餘可類推

大畜 上乾下艮 上四畫互頤 三三

豐 上離下震 上四畫互大壯 三三 兼互歸妹

兌 上兌下兌 上四畫互大過 三三

此皆四爻相互之法也試舉一卦中之具三互體者彙列如左以發其凡

復 上震下坤 中四畫互坤 三三 下四畫互本卦 上四畫互坤 三三

頤 上震下艮 中四畫互坤 三三 下四畫互復 三三 上四畫互剝 三三

坎 上坎下坎 中四畫互頤 三三 下四畫互解 三三 上四畫互蹇 三三

約舉三卦餘可類推此亦互體之正例也

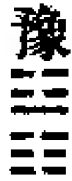
第十六課 說互體三

周易互卦之例於三畫互卦四畫互卦法而外別有五畫互卦

其例有二試述之於左

一爲下五畫互卦之法

虞注豫彖注云初至五體比象萃彖傳注云五至初有觀象歸妹六三爻注云初五五體需象此下五畫互卦之法其例如左

豫 上震下坤

比 上坎下坤

若去豫上爻一一則成二二三之

象與比之上二畫相同

萃 上兌下坤

觀 上乾下坤

若去萃上爻一一則成二二三之

象與觀之上二畫相同

歸妹 上兌下震

需 上坎下乾

若去歸妹上爻一一變六三

爲九三則成二二三之象與需之上二畫相同

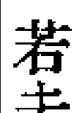
一爲上五畫互卦之法

虞氏彖蒙傳注云二至上有頤養象大有九三爻注云二變

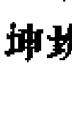
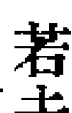

得位體鼎象明夷上六注云謂三體師象此上五畫互卦之法其例如左

蒙 上 下 頤 上 下 若去蒙初爻則成 之象

與頤之下二畫相同

大有 上 下 鼎 上 下 若去大有初爻一變九二

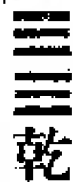

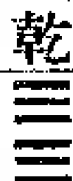

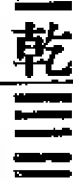

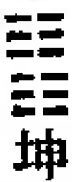

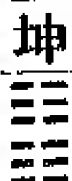
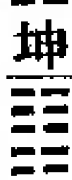
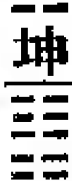

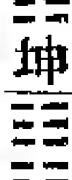
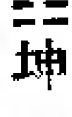
爲六二則成 之象與鼎之下二畫相同

明夷 上 下 師 上 下 若去明夷初爻一則成 之象

二之象與師之下二畫相同

蓋四畫五畫能互諸卦而三畫又爲四畫五畫之本此定例也

今舉一卦之具有七類互體者立表如左

卦名	四互三	四互四	中四畫互	下四畫互	上四畫互	下五畫互	上五畫互
 乾							
 坤							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

皆並
舉之

虞氏需九二爻注云大壯震爲言四之五震象半見訟初六爻注云三食舊德震象半見小畜彖注云需坎上變爲陽坎象半見此兩畫互卦之法也今試揭其例如左

需

三三

上乾下坎

初九

兌

下三

九二

乾

下三

巽

上三

九三

震

下三

坎

上三

六四

巽

下三

艮

上三

九五

兌

上三

訟

三三

上乾下坎

初六

巽

下三

九二

震

下三

兌

上三

六三

坎

下三

艮

上三

九四

兌

下三

乾

上三

九三

巽

上三

小畜

三三

上乾下巽

初九

兌

下三

九二

乾

下三

巽

上三

九三

震

下三

坎

上三

六四

坎

下三

艮

上三

九五

乾

上三

此即兩畫互卦之例也三卦而外均可援此例類推

一爲一畫互卦之法

鄭康成賁六四爻注云六四巽爻也萃彖注云四本震爻五本坎爻二本離爻也井九二注云九二坎爻也九三艮爻也此一畫互體之法也今試揭其例如左

賁

三三

上離

初九

乾

六二

離

九三

艮

初九震

六二離

九三艮

六四巽

六五離

上九艮

萃

三三

上兌

九五

乾

初六

二離

六三

兌

初六巽

六二離

六三兌

九四震

九五坎

上六兌

井

三三

上巽

九二

坎

初六

二坤

九三

艮

初六巽

九二坎

九三艮

六四巽爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

此即一畫互卦之例也三卦而外亦可援此例類推

六十四卦其互體之法均有此二例然兩畫互法所互者僅八卦而一畫互法又分二畫互法之傳此互體之附例也合前七例而觀之則易經之互體共有九例矣

第十八課 釋卦變一

易經卦變之法一爲旁通相錯變化之法

六爻變易者爲旁通

乾文言曰六爻發揮旁通情也陸績注云乾六爻發揮旁通於坤此旁通之法所由昉也例如

乾三三三下乾 下卦旁通坤三三 上卦旁通坤三三 重卦旁通

坤三三三

坤三三三上坤 下卦旁通乾三三 上卦旁通乾三三 重卦旁通

乾三三

屯三三

上坎下震

下卦旁通巽三

上卦旁通離三

重卦旁通

鼎三三

蒙三三

上艮下坎

下卦旁通離三

上卦旁通兌三

重卦旁通

革三三

凡此卦與彼卦旁通者則此卦之義互見於彼卦所謂比例也如

師三三與同人三三爲旁通卦而同人言大師克相遇

需三三與晉三三爲旁通卦故晉者進也需者不進也

渙三三與豐三三爲旁通卦故豐言遇夷主而渙言匪夷所

思

鼎三三與屯三三爲旁通卦故鼎言雉膏不食而屯言屯其

膏

訟三三與明夷三三爲旁通卦故訟言食舊德明夷則言不食

履三三與謙三三爲旁通卦故履者禮也而謙以制禮

繫辭

有旁通之卦即有相錯之卦故繫辭言八卦相錯即各卦亦然如

乾三三與坤三三旁通而否三三泰三三即爲乾坤相錯之卦

震三三與巽三三旁通而恆三三益三三即爲震巽相錯之卦

坎三三與離三三旁通而既濟三三未濟三三即爲坎離相錯之卦

凡此卦與彼卦相錯者則此卦之義亦互見於彼卦如

蒙三三革三三爲困三三賁三三之相錯故蒙稱困蒙

睽三三蹇三三爲旅三三節三三之相錯故蹇稱中節

家人三三解三三爲渙三三豐三三之相錯故豐稱節其家

故旁通相錯之義均因比例而後見然咸有一定之例可以類

求一爻變易者爲變化故變化可附於旁通

說卦傳云然後能變化既成萬物也虞注云謂乾變而坤化

左氏傳昭二十九年傳云乾之變化也此變化之法所由昉也例

如

乾三三 初九變姤三三 九二變同人三三 九三變履三三

九四變小畜三三 九五變大有三三 上九變夬三三

坤三三 初六變復三三 六二變師三三 六三變謙三三

六四變豫三三 六五變比三三 上六變剝三三

屯三三 初九變比三三 六二變節三三 六三變既濟三三

六四變隨三三 九五變復三三 上六變益三三

約舉數卦餘可類推蓋變化者即陽爻變陰陰爻變陽之謂也

第十九課 說卦變二

周易卦變之法一爲反復往來之例而往來之例附於反復之中六爻移易者爲反復

凡反復之卦必相連義必相反見雜卦傳

乾文言傳云反復其道復彖云反復其道此反復之法所由昉也虞氏觀彖注云觀反臨也漸彖注云反成歸妹蓋反復者六爻交易之謂也例如

臨

三三上坤下兌

反復之則爲觀

三三

上兌下坤

而觀反復亦爲臨

漸

三三上巽下艮

反復之則爲歸妹

三三

上震下兌

而歸妹

反復亦爲漸

約舉二例餘可類求舍乾坤二卦而外無一非反復之卦也

一爻移易者爲往來